Il Tempio di Iside-Urania a Hogwarts: L'Ermetismo della Golden Dawn nella Genesi Letteraria di J.K. Rowling

L'Epistemologia della Magia: Dalla Teurgia Edoardiana alla Secolarizzazione Letteraria

La genesi della saga di Harry Potter viene tradizionalmente ricondotta all'inventiva di J.K. Rowling. Tuttavia, un'indagine approfondita basata sulle fonti storiche, biografiche ed esoteriche rivela che l'universo di Hogwarts non è semplicemente il frutto di una fantasia isolata, ma rappresenta una raffinata trasposizione mitopoietica dell'Hermetic Order of the Golden Dawn (Ordine Ermetico dell'Alba Dorata)[1]. Fondata a Londra nel 1888 da tre maestri massoni, questa società segreta ha costituito il fulcro dello studio e della pratica della magia rituale nell'Inghilterra tardo-vittoriana ed edoardiana[2].

A differenza della cosmologia fantastica di autori come J.R.R. Tolkien, dove la magia si configura come una forza intrinseca, elementale e divina incarnata da esseri semidivini come Gandalf, la magia nell'universo della Rowling è presentata come una disciplina accademica ed empirica[5]. Essa si apprende attraverso lo studio di testi polverosi, l'addestramento curricolare, l'uso di bacchette e la memorizzazione di formule pseudo-latine[5]. Questo modello pedagogico ed epistemologico ricalca fedelmente la struttura della Golden Dawn, che operava come una vera e propria accademia esoterica in cui gli studenti affrontavano esami teorici e pratici per avanzare nei diversi gradi dell'ordine[2].

La struttura accademica di Hogwarts e la suddivisione degli studenti in quattro distinte "case" trovano una corrispondenza diretta nel sistema di classificazione dei *Cipher Manuscripts* (Manoscritti Cifrati), il documento fondativo della Golden Dawn attribuito alle ricerche ermetiche di William Wynn Westcott[2]. Questo legame strutturale è evidenziato nella disposizione degli elementi fisici e simbolici che governano le rispettive scuole:

Casa di Hogwarts	Simbolo Animale	Colori Araldici	Elemento Classico	Corrispondenza nei Cipher Manuscripts
Gryffindor	Leone	Rosso e Oro	Fuoco	Grado di *Philosophus* ($4^\circ =$) associato al fuoco

				meridionale[2]
Hufflepuff	Tasso	Giallo e Nero	Terra	Grado di *Zelator* ($1^\circ =$) associato alla terra settentrionale[2]
Ravenclaw	Aquila	Blu e Bronzo	Aria	Grado di *Theoricus* ($2^\circ =$) associato all'aria orientale[2]
Slytherin	Serpente	Verde e Argento	Acqua	Grado di *Practicus* ($3^\circ =$) associato all'acqua occidentale[2]

Questo impianto dottrinale dimostra che la partizione della scuola di magia non risponde solo a scopi narrativi, ma riflette l'organizzazione dei misteri minori e maggiori dell'ermetismo classico, dove ogni elemento rappresenta una fase di purificazione psicologica e spirituale dell'iniziato[6].

La Battaglia di Blythe Road: Il Conflitto Archetipico tra Luce e Ombra

Il parallelismo storico più eclatante con lo scontro finale tra Harry Potter e Lord Voldemort risiede nella celebre "Battaglia di Blythe Road", consumatasi il 19 aprile 1900 al civico 36 di Blythe Road, nel quartiere londinese di Hammersmith[1]. In questo luogo, sopra i locali di quello che oggi è il George's Café, sorgeva il Tempio di Iside-Urania, sede operativa, archivio dei documenti segreti e armeria rituale della Golden Dawn[1].

Il conflitto oppose due fazioni nettamente distinte, i cui leader incarnano le fisionomie e le tensioni morali dei protagonisti della Rowling[12]. Da un lato vi era il poeta irlandese William Butler Yeats, futuro Premio Nobel per la letteratura nel 1923, caratterizzato da grandi occhiali tondi, un temperamento malinconico e un ciuffo di capelli ribelli sulla fronte[3]. Yeats guidava i "maghi bianchi" di Londra nel tentativo di preservare l'integrità morale dell'Ordine[1]. Dall'altro lato si stagliava la figura di Aleister Crowley, giovane e ambizioso occultista animato da una brama di

potere assoluto e trasgressivo, destinato a essere incoronato dalla stampa scandalistica come "l'uomo più cattivo del mondo"[4].
Le tensioni tra i due occultisti erano sorte quando la loggia di Londra, sotto l'influenza di Yeats, aveva rifiutato di ammettere Crowley ai gradi superiori dell'Ordine interno (la *Rosae Rubeae et Aureae Crucis*), giudicando la sua condotta morale e le sue pratiche sessuali incompatibili con lo sviluppo spirituale richiesto[4]. Crowley, sdegnato dal rifiuto, si era recato a Parigi per ricevere l'iniziazione direttamente dal co-fondatore autocratico dell'Ordine, Samuel Liddell MacGregor Mathers, il quale lo scelse come emissario per riprendere il controllo del tempio londinese e confiscarne gli strumenti rituali[4].
Il 19 aprile 1900, Crowley compì un vero e proprio assalto fisico e magico al Tempio di Iside-Urania[4]. Egli si presentò a Blythe Road indossando un kilt tradizionale scozzese, con il volto celato da una maschera nera del dio egizio Osiride, una grande croce dorata sul petto e un pugnale rituale al fianco, accompagnato dalla compagna Elaine Simpson[4]. Ad accoglierlo sulle scale del tempio vi era Yeats, coadiuvato da altri membri fedeli all'autorità di Londra[9].
Le cronache storiche e i documenti d'archivio raccolti dallo studioso Darcy Kuntz evidenziano la duplice natura di questo scontro, sospeso tra il piano materiale e quello esoterico[15]. Se da un punto di vista profano l'incidente si risolse in una farsa, con Yeats e i suoi alleati (tra cui il pugile professionista E.A. Hunter) che respinsero fisicamente Crowley giù per le scale prima di consegnarlo alle autorità e avviare un procedimento legale, dal punto di vista iniziatico la battaglia fu vissuta come un autentico duello teurgico[4]. I membri della Golden Dawn sostennero di essere stati bersagliati da attacchi astrali, maledizioni e apparizioni spettrali che tormentarono i "maghi bianchi" nelle settimane successive[12].

I Tre Fondatori Massonici e la Triade dei Doni della Morte

Nella mitologia rowlinghiana, la ricerca dei "Doni della Morte" (la Bacchetta di Sambuco, la Pietra della Resurrezione e il Mantello dell'Invisibilità) costituisce l'ossatura dell'ultimo capitolo della saga, originati dal patto dei tre fratelli Antioch, Cadmus e Ignotus Peverell con la Morte stessa. Questa triade archetipica trova un preciso riscontro storico nei tre fondatori originari della Golden Dawn, tutti maestri massoni e membri di spicco della *Societas Rosicruciana in Anglia*[3]. Ciascuno di essi rappresenta una specifica attitudine verso il potere e la conoscenza magica:

1. **William Wynn Westcott**: Medico legale di Scotland Yard, Westcott incarna la ricerca del controllo metodico e della codificazione testuale[3]. Fu lui a scoprire e tradurre i manoscritti cifrati che legittimarono la nascita dell'ordine[7]. La sua decisione di dimettersi dalla guida dell'Ordine prima dello scisma del 1900 — causata dalle pressioni dei suoi superiori a Scotland Yard, preoccupati che le sue attività occulte compromettessero la sua reputazione professionale — segna l'inizio del declino della loggia, parallelamente all'uscita di scena di Albus Dumbledore prima del conflitto finale a Hogwarts[3].
2. **William Robert Woodman**: Medico e studioso di cabala, fu nominato *Imperator* del Tempio di Iside-Urania[3]. La sua morte improvvisa nel 1891 ricalca la fine prematura del secondo fratello Peverell, lasciando l'ordine privo di una figura di equilibrio amministrativo

e aprendo la strada alle rivendicazioni di Mathers[3].

3. **Samuel Liddell MacGregor Mathers**: Autocrate indiscusso dell'ordine e marito della medium Moina Bergson (sorella del filosofo Henri Bergson), Mathers sosteneva di essere in contatto con i "Capi Segreti" (*Secret Chiefs*), entità disincarnate dimoranti sul piano astrale che gli dettavano i rituali dei gradi superiori[2]. Mathers incarna la brama di dominio assoluto e la pretesa di possedere l'arma magica definitiva per piegare gli avversari, finendo tuttavia espulso dall'ordine dopo il fallimento di Blythe Road[3].

La corrispondenza biografica e la transizione della leadership all'interno della scuola iniziatica sono dettagliate nella seguente tabella comparativa:

Caratteristica Storica / Letteraria	**Fazione della Luce (Golden Dawn / Hogwarts)**	**Fazione delle Tenebre (Alba Oscura / Mangiamorte)**
Leader Spirituale Originale	William Wynn Westcott (Coroner di Scotland Yard, dimissionario per pressioni esterne)[3]	Samuel Liddell MacGregor Mathers (Autocrate isolatosi a Parigi, in cerca di dominio assoluto)[4]
Equivalente Letterario	**Albus Dumbledore** (Preside di Hogwarts, allontanato e deceduto prima del climax)[6]	**Lord Voldemort** (Mago oscuro supremo che opera nell'ombra e reclama l'eredità antica)[6]
Moderatore / Reggente Successivo	Florence Farr (Attrice, femminista, direttrice didattica del Tempio di Iside-Urania)[3]	Aleister Crowley (Infiltrato, emissario di Mathers, usurpatore di Blythe Road)[4]
Equivalente Letterario	**Minerva McGonagall** (Insegnante fidata, reggente della scuola durante la crisi)[6]	**Severus Snape** (Preside usurpatore sotto il controllo formale delle forze oscure)[6]
Struttura di Resistenza Interna	*The Sphere Group* (Gruppo interno creato dalla Farr nel 1898 per la meditazione collettiva)[22]	*The Black Lodge* / Fazione di Crowley (Gruppo devoto all'acquisizione di manufatti di potere)[4]
Equivalente Letterario	**L'Ordine della Fenice** (Società segreta di resistenza fondata per	**I Mangiamorte** (Setta di maghi oscuri votati alla sottomissione del mondo

	proteggere la scuola)[6]	magico)

Charles Henry Allan Bennett: Il Profilo Fisico e Chimico di Severus Snape

Se la figura di Yeats fornisce la fisionomia visiva di Harry Potter e Crowley quella morale di Voldemort, il personaggio di Severus Snape trova un riscontro straordinariamente preciso in Charles Henry Allan Bennett[12]. Nato a Londra nel 1872 e formato come chimico analitico, Bennett fu uno dei membri più brillanti e tormentati della Golden Dawn, prima di viaggiare in Oriente e farsi ordinare monaco buddista Theravada con il nome di Bhikkhu Ananda Metteyya[25]. Le testimonianze dei contemporanei descrivono la fisionomia e la postura di Bennett in termini che coincidono in modo quasi letterale con la caratterizzazione che la Rowling offre del "Principe Mezzosangue"[26]:
"La sua apparizione era impressionante. Era un uomo piuttosto tall ma camminava con una pronunciata curvatura delle spalle, dovuta in parte alla malattia e in parte alle lunghe ore passate chino sui testi o sul tavolo da laboratorio. Il suo viso mostrava costantemente un aspetto tragico... La pelle era diventata del tutto giallastra a causa di problemi epatici tropicali. I suoi capelli erano neri come il corvo e ricadevano selvaggi e non pettinati sulla fronte. I suoi occhi erano incassati sotto folte sopracciglia e la loro intensità testimoniava la mente profonda che vi dimorava dietro"[26].

Questa inquietante corrispondenza visiva si estende alla sfera biografica e scientifica[27]. Come Snape, eccellente creatore di pozioni e custode di segreti chimici, Bennett applicava il suo rigore scientifico alla preparazione di composti e allo studio dei veleni[27]. Sofferente sin dall'infanzia di una forma gravissima e invalidante di asma bronchiale, Bennett era costretto a ricorrere a costanti e massicce autosomministrazioni di morfina, cocaina ed etere per sopravvivere agli spasmi, vivendo in uno stato di costante isolamento fisico e ascesi chimica[27]. Inoltre, Bennett è celebre negli annali dell'occultismo edoardiano per aver costruito un peculiare strumento magico noto come "bastone folgoratore" (*blasting rod*)[27]. Crowley descrive questo manufatto come un lungo prisma di vetro, originariamente parte di un lampadario di cristallo, montato su un manico di legno intagliato con parole di potere[27]. Durante una passeggiata in cui un passante si era fatto beffe delle sue pretese magiche, Bennett puntò il bastone contro l'uomo, che cadde istantaneamente privo di sensi per quattordici ore[27]. Questo aneddoto non solo anticipa il concetto di bacchetta magica emettitrice di dardi di forza (*Stupeficium*), ma introduce l'idea che la magia possa essere canalizzata attraverso oggetti di vetro o cristallo che amplificano l'immaginazione e la volontà dell'operatore[32].
Il legame di Bennett con Crowley fu profondo e ambiguo[27]. Bennett visse nell'appartamento di Crowley a Chancery Lane, agendo come suo istruttore personale nelle arti magiche e nelle tecniche di concentrazione mentale, prima di abbandonare l'Inghilterra nel 1900 per cercare sollievo fisico e spirituale nel buddismo esotico[4]. Questa complessa relazione di tutoraggio e infiltrazione tra le schiere della luce e i meandri dell'oscurità rispecchia fedelmente il ruolo di

Snape quale doppiogiochista diviso tra l'alleanza con Dumbledore e la sottomissione a Voldemort[6].

Teurgia Estrema: Il Rito di Samois-sur-Seine e la Resurrezione Corporea

Un aspetto centrale della dottrina della Golden Dawn, che sollevò aspri dissidi interni relativi al sacrificio di sangue e alla manipolazione delle soglie della morte, trova la sua massima espressione storica nel rito compiuto da Maud Gonne, celebre rivoluzionaria irlandese, musa letteraria di Yeats e membro dell'Ordine[1].

Nel 1891, Maud Gonne subì il trauma della perdita del primogenito Georges Silvère, di appena un anno, morto a causa di una meningite fulminante[35]. Incapace di rassegnarsi e scossa da una profonda ossessione per la reincarnazione, la Gonne consultò esponenti della teosofia e della Golden Dawn, tra cui l'occultista George Russell (A.E.), chiedendo se fosse possibile forzare il ritorno dell'anima del figlio defunto nel mondo sensibile[35]. Russell le rispose che l'impresa era teurgicamente realizzabile se i genitori biologici avessero compiuto un atto generativo in condizioni di estrema risonanza con lo spirito del defunto[35].

Nel tardo 1893, Maud Gonne rintracciò il padre naturale del bambino, il giornalista e politico francese Lucien Millevoye[35]. I due si recarono nel cimitero di Samois-sur-Seine, dove il piccolo Georges era sepolto all'interno di una monumentale cappella commemorativa dotata di una cripta sotterranea[35]. Discesi nella cripta, la coppia consumò un rapporto sessuale rituale direttamente accanto alla bara del figlio morto, offrendo l'atto carnale come vascello teurgico per la discesa dell'anima del defunto[35]. Da questa unione nacque, il 6 agosto 1894, Iseult Lucille Germaine Gonne[35]. Sebbene la Gonne si rese presto conto che la figlia non era la reincarnazione di Georges, relegandola a una fredda educazione in convento e presentandola pubblicamente come una "nipote" o "cugina", il rito di Samois-sur-Seine rimane uno dei più celebri tentativi di manipolazione della morte dell'epoca[35].

Questo rituale costituisce l'esatto antecedente dottrinale della magia nera descritta dalla Rowling per la ricostruzione corporea di Lord Voldemort nel cimitero di Little Hangleton. L'uso di elementi biologici prelevati in un contesto funebre — l'osso del padre, la carne del servo, il sangue del nemico — per richiamare un'anima dal limbo e rivestirla di una nuova prigione di carne ricalca fedelmente la logica teurgica della Golden Dawn, in cui il piano astrale viene piegato alle necessità materiali attraverso atti di trasgressione fisica e simbolica[8].

Althea Gyles e "At the Fork of the Roads": La Maledizione dell'Imperius e lo Scontro Astrale

La rete di relazioni all'interno della Golden Dawn è ulteriormente illuminata dalle vicende di Margaret Alethea Gyles (Althea Gyles), talentuosa artista e illustratrice irlandese che visse sulla propria pelle le conseguenze delle faide magiche tra Yeats e Crowley[40]. Nata da un'aristocratica famiglia anglo-irlandese definita "reale" per la sua alterigia, la Gyles visse in condizioni di estrema povertà a Londra, dedicando la propria vita all'arte e all'occultismo[40]. Nel 1891, durante

la sua permanenza nella comune teosofica di Ely Place a Dublino, aveva scritto un romanzo rimasto inedito, *The Woman Without a Soul* (La donna senza anima), incentrato sulla figura di un mago dedito a sacrifici animali e alla magia nera, un'opera che anticipa le tematiche della perdita dell'anima e della frammentazione spirituale (gli Horcrux)[41].
La rottura dell'amicizia tra la Gyles e Yeats avvenne nel 1899, in seguito alla scandalosa relazione sentimentale dell'artista con l'editore e pornografo Leonard Smithers[41]. Crowley, che frequentava la Gyles negli stessi circoli esoterici, rivendicò nei suoi scritti di aver utilizzato la donna come uno strumento astrale contro Yeats[18]. Nel suo racconto autobiografico e parodistico del 1909, *At the Fork of the Roads* (pubblicato su *The Equinox*), Crowley descrive un duello magico in cui il suo *alter ego*, il "Conte Swanoff", viene attaccato dal "poetastro" e mago nero "Will Bute" (Yeats)[18].
Secondo la narrazione di Crowley, Bute aveva acquisito un "sottile influsso ipnotico" (una vera e propria maledizione *Imperius*) su "Hypatia Gay" (Althea Gyles), inviandola nell'appartamento di Swanoff per sottrargli una ciocca di capelli o un fluido corporeo necessario a compiere un rito di distruzione simpatica[18]. Swanoff, accortosi dell'intrusione astrale, lanciò una contro-maledizione riempiendo l'appartamento di Hypatia di erba gatta (*catnip*), attirando un'orda di gatti che tormentarono la donna fino a farla impazzire e spezzare il legame ipnotico con Yeats[13].
Negli ambienti esoterici dell'epoca circolavano voci secondo cui Yeats avrebbe risposto inviando un vampiro astrale che avrebbe "morso e strappato la carne di Crowley per tutta la notte", e che la morte prematura della primogenita di Crowley, Lilith, avvenuta nel 1906, fosse la conseguenza di queste rappresaglie magiche[12]. Questa guerra sotterranea di capelli rubati, bambole di cera trafitte e maledizioni mentali costituisce la base fenomenologica della magia d'attacco e di possessione descritta nella saga edoardiana di Hogwarts[13].

Hanni Larissa Jaeger: La "Donna Serpente" della Repubblica di Weimar

La figura di Nagini, la fedele serpentessa di Lord Voldemort che nel prequel *Animali Fantastici* si rivela essere una donna umana costretta a esibirsi in un circo itinerante a causa di una maledizione del sangue, trova una corrispondenza storica in Hanni Larissa Jaeger[45]. Ballerina e artista tedesco-americana di diciannove anni, la Jaeger incontrò Aleister Crowley a Berlino nel 1930, durante gli ultimi e turbolenti anni della Repubblica di Weimar[45].
Crowley ne fece la sua "Donna Scarlatta" e la compagna dei suoi rituali di magia sessuale[47]. Nei suoi diari privati, egli si riferiva a lei alternativamente come "Anu" o esplicitamente come "il Mostro" (*the Monster*), a causa delle sue repentine, violente e incontrollabili crisi isteriche che terrorizzavano gli ospiti degli hotel in cui risiedevano[45]. La Jaeger si esibiva in contesti di avanguardia teatrale e circense, incarnando l'estetica della decadenza e della trasgressione corporea propria della Berlino di quel periodo[50].
La transizione simbolica della Jaeger da compagna d'arte a "Mostro" sottomesso alla volontà del mago descrive lo stesso arco narrativo di Nagini, destinata a perdere definitivamente la propria forma umana per ridursi a mero strumento di morte e Horcrux del Signore Oscuro[45]. Il

legame biologico e spirituale tra il mago e la creatura si consuma in entrambi i casi attraverso una progressiva sottomissione psichica che annulla l'identità originaria della donna[8].

Geometrie Ermetiche e l'Influenza di Alan Moore

L'integrazione di questi elementi storici ed esoterici nell'opera della Rowling non risponde solo a un intento aneddotico, ma si sviluppa attraverso un rigido impianto geometrico e strutturale noto come "scrittura ad anello" (*ring composition*)[6]. Questa tecnica formale, che modella la successione dei sette volumi sul layout di stesa dei Tarocchi a "ferro di cavallo", crea paralleli speculari tra i testi:

- **Libro 1 e Libro 7 (La Corona e la Base)**: Rappresentano rispettivamente l'inizio e il compimento del cammino di iniziazione dell'eroe, unendo la scoperta della Pietra Filosofale alla rinuncia dei Doni della Morte[5].
- **Libro 2 e Libro 6 (La Conoscenza Cifrata)**: Entrambi i testi si sviluppano attorno alla presenza di "libri nel libro" (il diario di Tom Riddle e il libro di pozioni del Principe Mezzosangue) che guidano il protagonista attraverso la memoria scritta di altri maghi[6].
- **Libro 3 e Libro 5 (Le Ombre del Passato)**: Concentrati sulla figura del padrino Sirius Black (il cui nome richiama la "Stella del Cane", consacrata a Iside e associata alla carta del Sole/Stella dei Tarocchi) e sull'emersione dei traumi infantili dell'eroe[6].
- **Libro 4 (Il Fulcro del Calice)**: Posto al centro geometrico del ferro di cavallo, rappresenta la transizione definitiva dalla fanciullezza alla maturità iniziatica attraverso il rituale del sangue[6].

Questo approccio strutturale e l'uso di simboli geometrici sovrapposti ricalcano la tesi espressa dall'autore e fumettista Alan Moore, il quale definisce la magia come l'arte della manipolazione linguistica e visiva, un mezzo attraverso cui l'artista agisce sulla coscienza collettiva[53]. Non è un caso che nell'opera di Moore *The League of Extraordinary Gentlemen* (La Lega degli Straordinari Gentiluomini), la figura di Oliver Haddo — esplicito *alter ego* di Aleister Crowley — compaia indossando un simbolo geometrico composto da un triangolo, un cerchio e una linea verticale, lo stesso che la Rowling utilizzerà per rappresentare i Doni della Morte[53]. Il simbolo della Golden Dawn, che inscrive l'occhio della provvidenza o il sole nascente all'interno di un triangolo piramidale, costituisce l'evidente matrice visiva di questa iconografia[6].

Inoltre, la Rowling inserisce colti omaggi filologici ai grandi teorici dell'esoterismo occidentale[6]. Il personaggio di Elphias Doge, ad esempio, deve il suo nome alla fusione tra il nome di Eliphas Levi (prolifico autore di trattati di magia cerimoniale) e la carta "il Doge" tratta dall'antico mazzo dei Tarocchi di Mantegna (*Mantegna Tarocchi*)[6]. Nei suoi lavori successivi pubblicati sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith (la serie di Cormoran Strike), la Rowling continua a tessere questa tela ermetica associando i delitti e le indagini dei protagonisti alle liriche occulte dei Blue Öyster Cult (B.O.C.) e alle letture divinatorie dei Tarocchi, dimostrando una familiarità con la letteratura ermetica che trascende la semplice documentazione superficiale[6].

Attraverso questo processo di secolarizzazione mitopoietica, la Rowling è riuscita nell'impresa di trasformare lo psicodramma reale, faticoso e storicamente tragico della Golden Dawn in una delle saghe letterarie più influenti dell'era contemporanea[5]. Le decine di coincidenze

documentate tra le scale di Blythe Road e i corridoi di Hogwarts non sono meri scherzi della memoria, ma i segni tangibili di un'opera che ha tradotto i misteri della teurgia edoardiana in un linguaggio universale accessibile alla coscienza moderna[1].

Bibliografia

1. WB Yeats – The Battle of Blythe Road - Loopline Film, https://loopline.com/wb-yeats-the-battle-of-blythe-road/
2. The Golden Dawn - A Key to Ritual Magic from Axis Mundi Books, https://www.collectiveinkbooks.com/axismundi-books/our-books/golden-dawn-key-ritual-magic
3. W. B. Yeats - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/W._B._Yeats
4. Aleister Crowley – a very irregular Freemason - The Square Magazine, https://www.thesquaremagazine.com/mag/article/202208aleister-crowley-a-very-irregular-freemason/
5. Dear colleagues, I am currently working on a book about Jews and fantasy literature. It's taking the form of a series of inter - Portland State University, https://www.pdx.edu/judaic-studies/sites/judaicstudies.web.wdt.pdx.edu/files/2021-03/Weingrad%20Symposium%20Paper.pdf
6. Tarot in the work of J. K. Rowling (Robert Galbraith) — Part 1 | by Meaning, Inc | Medium, https://medium.com/@meaningllc/tarot-in-the-work-of-j-k-rowling-robert-galbraith-part-1-5c1550e75b82
7. Golden Dawn Library - Stichting Argus, https://www.stichtingargus.nl/gdlibrary.html
8. Kabbalah in Harry Potter - Medium, https://medium.com/@meaningllc/kabbalah-in-harry-potter-ded7b3c83738
9. 'The Battle of Blythe Road': When William Butler Yeats and Aleister Crowley Had a Magic Duel - Mental Floss, https://www.mentalfloss.com/literature/authors/william-butler-yeats-aleister-crowley-magic-duel
10. 'The Battle Of Blythe Road' - Irish Cultural Centre, https://irishculturalcentre.co.uk/icc_digital/the-battle-of-blythe-road/
11. Blythe Road's Treasure | Toaru Majutsu no Index Wiki - Fandom, https://toarumajutsunoindex.fandom.com/wiki/Blythe_Road%27s_Treasure
12. What is the `` Battle of Bryce Road '' where the magician Aleister Crowley and the later Nobel Prize poet William Butler Yeats collided in London in 1900? - GIGAZINE, https://gigazine.net/gsc_news/en/20230614-aleister-crowley-william-butler-yeats-occult-battle/
13. I want to hear a fun fact or story of your religion - Reddit, https://www.reddit.com/r/religion/comments/1suoomx/i_want_to_hear_a_fun_fact_or_story_of_your/
14. Aleister Crowley Revolt Of The Magicians: A Novel (book) - Grokipedia, https://grokipedia.com/page/aleister_crowley_revolt_of_the_magicians_a_novel_(

book)
15. The Battle of Blythe Road: A Golden Dawn Affair (Golden Dawn Studies No 14) - Aleister Crowley; S.L. MacGregor Mathers: 9781558183650 - AbeBooks, https://www.abebooks.com/9781558183650/Battle-Blythe-Road-Golden-Dawn-1558183655/plp
16. ALEISTER CROWLEY AND THE REVOLT OF THE ADEPTI: The Battle of Blythe Road, a Golden Dawn Affair | Darcy Kuntz - JD Holmes, https://www.jdholmes.com/pages/books/365-5/darcy-kuntz/aleister-crowley-and-the-revolt-of-the-adepti-the-battle-of-blythe-road-a-golden-dawn-affair
17. Silly real-life events that feel like they belong in the world of Secret Histories: The Battle of Blythe Road - Reddit, https://www.reddit.com/r/weatherfactory/comments/1i4ehql/silly_reallife_events_that_feel_like_they_belong/
18. Crowley In Small Doses - Jumbled Thoughts of a Fake Geek Boy, https://fakegeekboy.wordpress.com/2020/10/11/crowley-in-small-doses/
19. Farr, Florence (1860-1917) | Encyclopedia.com, https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/farr-florence-1860-1917
20. The Chronology of the Golden Dawn: Being a Chronological History of a Magical Order 1378-1994 155818354X - DOKUMEN.PUB, https://dokumen.pub/the-chronology-of-the-golden-dawn-being-a-chronological-history-of-a-magical-order-1378-1994-155818354x.html
21. Florence Farr - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Farr
22. Modernist Journals | Farr, Florence (1860-1917) - Brown University Library, https://modjourn.org/biography/farr-florence-1860-1917/
23. the enochian experiments - Wasabi, https://s3.us-west-1.wasabisys.com/luminist/EB/F/Farr%20-%20Enochian%20Experiments.pdf
24. The Writings of the Great Beast - Some Short Stories by Aleister Crowley (Fantasy and Horror Classics) - Everand, https://www.everand.com/book/262692660/The-Writings-of-the-Great-Beast-Some-Short-Stories-by-Aleister-Crowley-Fantasy-and-Horror-Classics
25. ARCHIV FÜR SOZIALGESCHICHTE - Lirias, https://lirias.kuleuven.be/retrieve/160857
26. A Pioneer Western Buddhist, https://www.bps.lk/olib/mi/mi012.pdf
27. Ananda Metteyya – the first to bring the “living force” of Buddhism to Britain | Vajratool, https://vajratool.wordpress.com/2010/04/25/ananda-metteyya-the-first-to-bring-the-living-force-of-buddhism-to-britain/
28. Charles Henry Allan Bennett - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Henry_Allan_Bennett
29. Bhikku Ananda Metteya - Paul Brunton Philosophic Foundation, https://www.paulbrunton.org/publications/miscellaneous-pb-writings/bhikku-ananda-metteya/
30. Wh420–2 —Ānanda Metteyya, The First British Emissary of Buddhism - Buddhist

Publication Society, https://www.bps.lk/olib/wh/wh420_Harris_Ananda-Metteyya--First-British-Emissary-of-Buddhism.html
31. Aleister Crowley on Drugs - SciSpace, https://scispace.com/pdf/aleister-crowley-on-drugs-38ev44fnfr.pdf
32. Blasting Rod - Toaru Majutsu no Index Wiki - Fandom, https://toarumajutsunoindex.fandom.com/wiki/Blasting_Rod
33. Have Aleister lost his Blasting Rod during the final fight vs Coronzon? : r/Toaru - Reddit, https://www.reddit.com/r/Toaru/comments/1lpoynd/have_aleister_lost_his_blasting_rod_during_the/
34. Aleister Crowley - Grokipedia, https://grokipedia.com/page/Aleister_Crowley
35. Maud Gonne | JAQUO Lifestyle Magazine, https://jaquo.com/who-was-maud-gonne/
36. An Activist's Spiritual Experience: Maud Gonne's “Spirit World” in her Autobiography and Letters to Yeats - FUP OA Journals, https://oajournals.fupress.net/index.php/bsfm-sijis/article/download/14622/13457/29526
37. Lucien Millevoye | old spirituals, https://oldspirituals.com/tag/lucien-millevoye/
38. Maud Gonne's Political and Social Achievements - Orna Ross, https://ornaross.com/blogs/fiction/maud-gonne-political-social-achievements
39. A Review of The Adulterous Muse - Clemson OPEN, https://open.clemson.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1029&context=iys
40. Althea Gyles' Symbolic (De)Codification of William Butler Yeats' 'Rose and Wind Poetry' - FUP OA Journals, https://oajournals.fupress.net/index.php/bsfm-sijis/article/download/7130/7128/7007
41. Gyles, Althea (writer) | Special Collections, https://collections.reading.ac.uk/special-collections/collections/gyles-althea-writer/
42. Althea Gyles - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Althea_Gyles
43. Irish Decadence, Occultism, and Sacrificial Myth (Chapter 4) - Literature and the Politics of Post-Victorian Decadence - Cambridge University Press & Assessment, https://www.cambridge.org/core/books/literature-and-the-politics-of-postvictorian-decadence/irish-decadence-occultism-and-sacrificial-myth/B095A6186A8FA3039D21158D0747C491
44. The Drug and Other Stories (Tales of Mystery & the Supernatural) - Internet Archive, https://ia903107.us.archive.org/20/items/the-drug-and-other-stories-tales-of-mystery-the-aleister-crowley-oct-01-2015-wor/The%20Drug%20and%20Other%20Stories%20%28Tales%20of%20Mystery%20%26%20the%20--%20Aleister%20Crowley%20--%20Oct%2001%2C%202015%20--%20Wordsworth%20Editions%20--%209781840227345%20--%2014cdfdfd90ea852061e8b25925605cfe%20--%20Anna%E2%80%99s%20Archive.pdf
45. Sex and the Magic: la Grande Bestia colpisce ancora (II) (Victoriana 28/5) -

Carmilla on line, https://www.carmillaonline.com/2020/06/20/sex-and-the-magic-la-grande-bestia-colpisce-ancora-ii-victoriana-28-5/
46. Fernando Pessoa - Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Fernando_Pessoa
47. An Implausible Encounter and a Theatrical Suicide – its Prologue and Aftermath: Fernando Pessoa and Aleister Crowley - Cambridge University Press & Assessment, https://resolve.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/FC5124C7656B00BF0E70AD93E743481C/9781782041122c12_p169-180_CBO.pdf/an_implausible_encounter_and_a_theatrical_suicide_its_prologue_and_aftermath_fernando_passoa_and_aleister_crowley.pdf
48. Aleister Crowley: Magick, Rock and Roll, and the Wickedest Man in the World 9780698146532, 0698146530 - DOKUMEN.PUB, https://dokumen.pub/aleister-crowley-magick-rock-and-roll-and-the-wickedest-man-in-the-world-9780698146532-0698146530.html
49. Hanns Heinz Ewers | Strange Flowers, https://strangeflowers.wordpress.com/tag/hanns-heinz-ewers/
50. Aleister Crowley: The Beast in Berlin - Inner Traditions, https://www.innertraditions.com/books/aleister-crowley-the-beast-in-berlin
51. Aleister Crowley: The Beast In Berlin, 2014, Hardcover HC, Dust Jacket - eBay, https://www.ebay.com/itm/353787944439
52. Guest Post: Is 'Don't Fear the Reaper' the Prophecy of the Cormoran Strike Series? Strike5 and Treasure Island - Hogwarts Professor, https://www.hogwartsprofessor.com/guest-post-is-dont-fear-the-reaper-the-prophecy-of-the-cormoran-strike-series-strike5-and-treasure-island/
53. Fearful Symmetry — Watchmen and the work of J.K. Rowling | by Meaning, Inc | Medium, https://medium.com/@meaningllc/fearful-symmetry-watchmen-and-the-work-of-j-k-rowling-f4a3bbd157cd